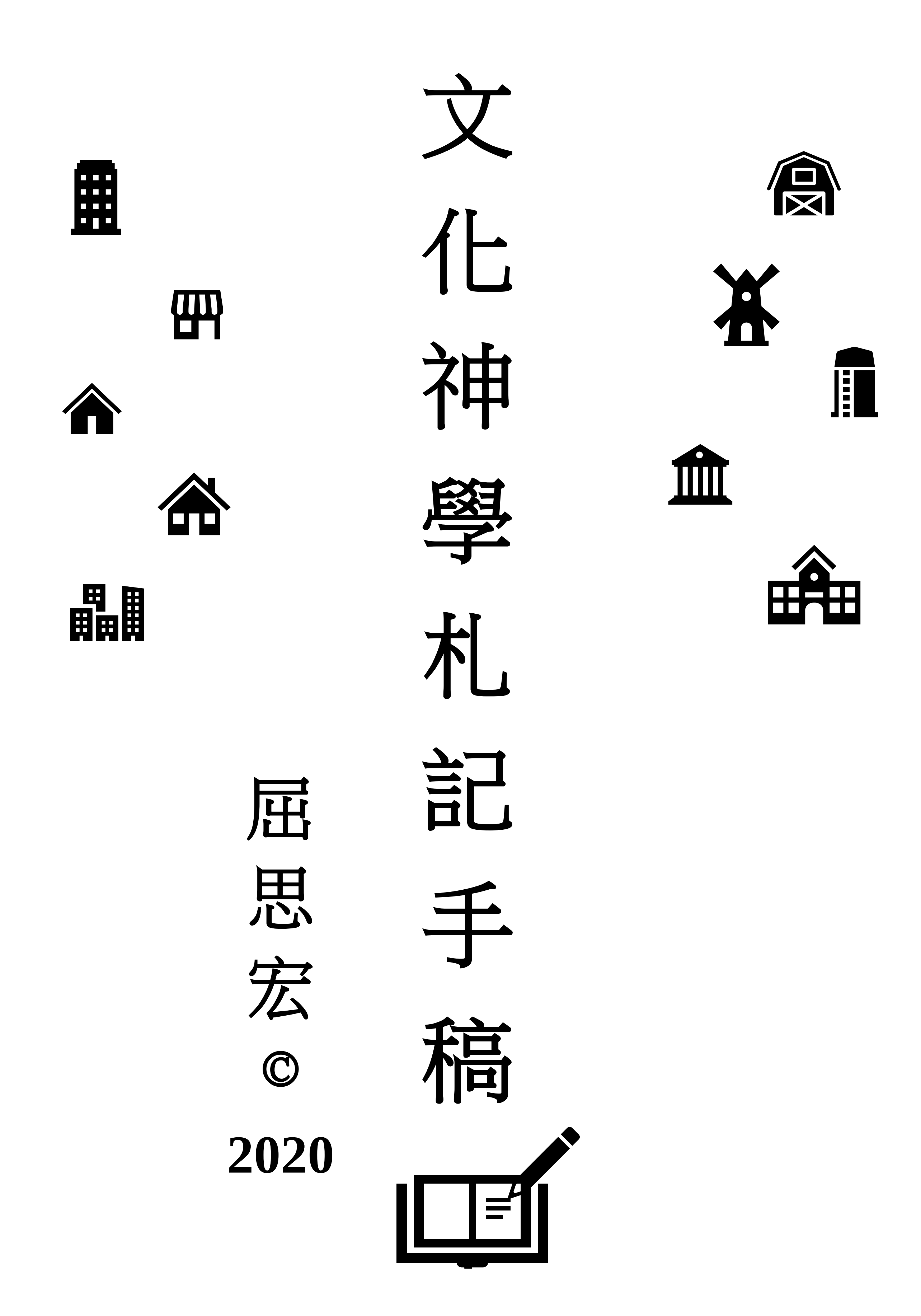

文化神學札記手稿

屈思宏

引言

自從2010年開始至今，經過十年多的思考，慢慢找到自己的文化神學觀。一言以蔽之，就是「一切都屬於上帝」。人類統管宇宙萬物，有三大知識系統，我稱為三大文化結晶，就是自然科學、人文和社會科學。耶穌基督的啟示，顯示三個身份：先知、祭司和君王。藉著聖靈光照，這三個身份便把人類三大知識系統結合在信、愛、望的三一結構中，再透過教會進入世界，與世界對話，因而轉化這三大知識系統，成為榮耀上帝和完成上帝在地上心意的管道。過去我已在 Academia.edu 刊登了以下文章，表達這文化神學觀：

1. 思考三一上帝中父與子的關係
2. 思考三一上帝中聖靈跟聖父和聖子的關係
3. 思考三一上帝與文化
4. 思考三一與文化使命

可是能有如此構思，都有賴於過去多年來對文化神學的雜思，平時想起便記下來，收在一個名叫「日思錄」 的活頁夾裏，跟其他構思混在一起。甚至寫了以上四篇文章後，都不斷記下新的思緒。近年來開始想把這些雜思搜集起來，以作為自己思想的一個小結，以便繼續思考，所以便出現這個手稿。正因這是手稿，其中必有錯別字、句子不順，甚至思想欠系統和全面等等。可是這也不失為思想探索的一個小小痕跡，小小實驗。

目錄

信愛望神學

我应如何用信、愛、望作三个主題寫一套類似 Balthasar 的 Trilogy？以下是我的草案：

1. 信 = Knowledge of Faith
   - 主題 = Trinitarian Logos
   - 即基督道成肉身（Word）乃致人能在聖灵裏言說（words）神
   - 处理 condition 与 situation 問題（參「道成肉身与生命开顯」，論文集卷三）
   - 主要神学资源 = Torrance
   - 文化對話對象 = 科学（science）

God Created nature to glorify Him

science needs humanism

2. 愛 = Beauty of Love
   - 主題 = Trinitarian Spirit
   - 即聖灵在基督設下之路乃致人能在基督裏相愛、愛神.
   - 跟據 condition 与 situation 之辯証，設立汉語神學之文体：詩歌、散文、故事。從中展現那原形完美之象（Form）基督的愛。（參「道成肉身与生命开顯」）
   - 主要神学资源 = Balthasar
   - 文化對話對象 = 人文（humanism）

God Created Human to glorify Him in humanities

humanism needs science

3. 望 = Worship in Hope
   - 主題 = Trinitarian "union" with the Father in Christ and Spirit

   即：

   ① 汉語神學既独特，亦不完全，它要在萬語神学中定位.

   ② 在基督与灵的带领下，萬國語言之神學齊來敬拜.

   - ③ 科学与人文，即自然与創作之結合，反影神的榮光（the Glory of God）.

① The whole process is a drama toward the Father
② science & humanism: God's creation & human creation in the drama glorify Him.

信、愛、望三者不能分，不是三位一体的反影，而是聖經的教導。信、愛、望是 narrative，是信仰宣認（Faith Confession）的流程。它們不是系統神學。

27

一些三一的構思

① 經世三一只反影內在（本體）三一。所以，我們用來形容經世三一的語言和理念，是與用來形容本體三一的不同。兩組詞語和理念有似的地方，但不能完全對等。例如在經世中，聖子「順服」聖父，但在本體三一生命中，我們不再能夠用「順服」一詞來形容祂們的關係，因為在本體三一之內，祂們不需要一位順服另一位，以至完成工作。其實內在三一是圓契，根本沒有工作需要做。又何來一方順服另一方？因此，我們就着祂們的圓契，用上了「互滲」一詞，以表示一方願意退讓，騰出自己的空間給對方進入。如此，內在三一的「退讓」便可解釋經世三一的「順服」

② 情況就有點像 matrix 和數字在群論 (group theory) 的關係。一個 matrix 群

$$(\times, \mathbb{O}, \mathbb{I})$$

與數字群

$$(\times, 0, 1)$$

有相同的關係結構：

$\times$	$\mathbb{O}$	$\mathbb{I}$
$\mathbb{O}$	$\mathbb{O}$	$\mathbb{O}$
$\mathbb{I}$	$\mathbb{O}$	$\mathbb{I}$

$\times$	0	1
0	0	0
1	0	1

但其實 $\mathbb{O} \neq 0$，$\mathbb{I} \neq 1$。正如「退讓」不等於「順服」。起碼在定義上不同。但這兩個不同的觀念，在說明聖父與聖子的關係時有相當的關聯，一方可以通往另一方。

③ 又例如「獨生子」是基督用來形容給人明白，祂與父的關係，因此這是經世的用詞。神學界就用上了「永恆生出」一詞來形容聖父與聖子的內在關係。

④ 可是，「生出」一詞也是經世的詞語，用來形容聖靈感孕，使馬利亞以童貞身體生出耶穌。我們便追問，這童貞女「生出」耶穌是否反影「永恆生出」？這又是一個經世反影內在的例子。

⑤ 而這個由經世在體身上的「生出」反影內在的「永恆生出」，也是一種在時間觀念上，有限反影無限的一個例子。

⑥ 而且，這個例子使我們在反省「永恆生出」時，不再單單思考父與子的關係，也加上了聖靈的原素。換言之，「永恆生出」確切是內在三一的活動。但在經世啟示裏，我們說是聖靈感孕馬利亞，這樣，在內在三一裏，我們是否有對應的詞語來形容父與聖靈的關係？

⑦ 再運用「互滲」的觀念。聖父退讓出自己的空間來給聖靈進入。聖靈進入聖父，必然是一個永恆的滲入，否則，那就沒有「永恆生出」的觀念。但聖靈永恆滲入聖父，所永恆生出的是什麼？我們有約翰福音的講法：「太初有道，道與神同在，道就是神。」換言之，聖子是聖父所發出之道。如果加上了「聖靈滲入聖父」的原素，我們就可以說，聖靈永恆滲於聖父，以至聖父永恆地發出道，即聖子。這講法可能就是「永恆生出」的三一詮釋。

⑧ 正因為聖靈永恆地在父裏面，以至父永恆地發出道，那聖子首先的降臨就不是單單聖子的啟示，而是聖子帶有聖靈同在的啟示。這正合基督受洗時那個經世的啟示：當基督從水上來時，聖靈便降在祂身上。

⑨ 也正因為這一個「永恆生出」的三一活動，而使信徒每當讀聖經時，聖靈都可以在信徒心裏孕育上帝之道 (words)，以至在心裏明證聖子基督的同在 (the Word)，信徒便從舊約至新約看出基督來。

⑩ 因此，當聖子升天，而聖靈降臨時，這個後來的啟示，就不單單是聖靈的啟示了，而是聖靈帶有聖子同在的啟示！

⑪ 如此，在聖餐主日時，那個首先有讀經，然後有講道，而最後有主餐的次序，就使主餐不再是吃進基督了。也不會是到了主餐的時候才嘗到基督同在的滋味。因為在讀經和聽道時，聖靈已在人心中孕育上帝之道，明證基督的同在。那麼，我們還要吃進基督嗎？我們還要等至主餐時才能明證基督的同在嗎？不必了！所以，主餐是道的延續，是從內心明證到外在見證基督已同在的一個三者（經文、宣講、主餐）不能分割之一元。內外如一正是敬拜的特質，以至敬拜最後之祝福，就是願三一上帝保守我們，從教會內的敬拜乃至教會外之生活，都一樣明證基督的同在。

「永恆流出」

承接第27的討論，尤其是其中⑨項。既然聖靈在人心中孕育道而經歷基督的同在，那麼，我便比較喜歡「永恆流出」多於「永恆生出」了。因為在內在三一裏，聖父永恆流出聖子，我們就可以在經世三一中，形容基督在我們心裏成了活水江河。當然，這種活水江河的經歷是在創造界裏的經歷，是有限的經歷，遠遠不及聖父在內在三一中那個永恆而無限的流出聖子。在地上，這活水江河的經歷是有開始，而且，當信徒犯罪而離開上帝、拒絕聖靈時，這活水江河的經歷是會消失的。可是在內在三一裏，聖父裏的聖子流出是無始無終。如此，我也

應把「永恆滲入」改為「永恆感通」。因為首先，既然內在三一互為滲入，我又為何要特別指出聖靈永恆滲入於聖父？難道聖子就不能與父永恆的互為滲入？再者，「感通」跟「流出」和「活水江河」在意景上比較接近。「通」才會流出活水。而「感」乃代表聖靈是一位格(personhood)，是有情感、有主尊性，是上帝。如此，在內在三一生命中，聖靈永恆感通聖父聖父永恆流出聖子，兩者無分先後。但在地上，經世的啟示裏，不論是聖靈感孕馬利亞因而生耶穌，還是聖靈在人心中工作因而經歷道的實在，都是有先後之分的：先有聖靈工作，後有道的出來。

神聖化還是人生化？

聖文生命裏經歷永恆的聖靈感通，又經歷

聖子永恆流出。在地上，人雖是受造物，在本質上與上帝有無限之別，但仍可經歷聖靈在心中孕育基督之活水江河，如此，這就分享了父上帝的生命。人不需要被聖化（divinization）才能經歷上帝生命。人仍然是人，只是因聖靈工作，而生出道，就能經歷聖父的生命。但當然，這是地上的經歷，在本質上，與父本體的經歷有無限之別，所以，人的經歷只能憑信心確認我們與上帝的生命有分。縱使人會犯錯，憑信心，我們確認我們所確認的已給上帝接納了。這種以信心經歷父上帝的生命，其實不是神聖化的過程，而是人性化的過程。人之所以為人，正是與上帝繼續建立了約的關係。人被創造，目的是與上帝建立關係。何時人犯罪離開上帝，何時人就不再能夠活出人之為人的唯一本質。

因此，經歷聖靈的感通而生出道，乃至經歷基督的同在，就正是把人歸回人之為人的本質。所以我稱之為「人性化」。如此，我們便看見另一幅圖畫，就是父上帝正要伸出祂的一雙手——聖靈與聖子——在我們心中工作，慢慢的擁抱我們到父懷中。

31

上帝三一信望愛

父 —— 子（永恒生出）

靈
（永恒之感）
（永恒感通）

--- 知的感通
--- 情的感通
--- 意的感通
} 內在

如今常存
在群體中

---（知）道 ---- 信
---（情）愛子 ------ 愛
真像
---（意）行動 --- 望（再來）
} 經世

(知) 道　　　　　　　　　信.

活水江河 (Jn 7:38)
父因子差靈 指教和記起主的話 (Jn 14:26)
真理的靈 (Jn 16:13，14:17
子從父差靈，真理的靈 (Jn 15:26)

(情) 愛子　　　　　　　　　愛

聖靈感孕 (太 1:18)
以馬內利 (太 1:23)
父賜保惠師，祂與門徒同在 (Jn 14:16)，
主也在他們裏面 (Jn 14:20)
聖靈降下，父：「這是我的愛子」(太 3:16-17)
愛子是那不能看見之神的像 (西 1:15)

(意) 行動　　　　　　　　　望.

靈催子到曠野 (可 1:12)
主滿有聖靈能力 (路 4:14)
耶穌的靈不許 (使徒 16:7)

盼望主再來，這是主終極的行動。
如果主第一次來有聖靈感孕，主第二次來豈不也有聖靈參與?

37

我的神學

我有一個很簡單的神學信念，就是天地一齊都屬於耶和華。從這信念出發，我便思考如何從創造界各方面思考上帝和信仰。一個比較可行的小步，就是從閱讀開始。如果一切都屬上帝，教外的著作也應可以給信徒思想上帝與信仰。所以我便設立了「書蟲」facebook，我每讀完一本教外書籍，都嘗試寫一篇短文，述說那本書可帶給我有什麼信仰反省。也就是說，既然一切都屬耶和華，祂必會藉着任何創造界的事物來向我們信徒說話。但我們對外界的領受，必然服在上帝之下，然後服在聖經之下：

上帝是最高標準

|

聖經

|

對創造界的領受

這樣，我們聆聽創造界的「聲音」，就不會離開了我們信仰的標準。除書籍外還有很多途徑聽到上帝的聲音。但正正是因為天地都有上帝的掌管，我相信就算上帝不主動通過事物對我們說話，我們也可以從中得到屬靈的亮光，因為一切都不在祂掌管以外。這種自然的神學

"Theology of nature" 正正從敬拜中反影出來。我們一起讀經，聽道，聖靈在我們心中工作，使我們經歷基督在心中，堅固我們的信心。但這樣，在領聖餐時，我們還需要有基督臨在於餅和杯嗎？還需要！聽道時經歷基督的同在，這是在我心中屬靈的臨在。但基督臨在於聖餐中，就是要指出，基督不單是屬靈的主，也是物質界的主。餅與杯不會變成主的肉和血，

餅與杯仍然是物質界的餅與杯，只不
過我們領受它時，是連同主一同在物質
界中領受，這便表示主是天地的主，我們
可以從物質界得到屬靈的亮光。但有一
點要注意，就是既然物質不會變成主的
肉和血，那麼，物質本身就沒有啟示的
能力和內容。我們領受餅和杯是把基
督一同領受進去，這就代表，基督才是我
們能夠從創造界領受屬靈亮光的
原因。所以，當我們吃進餅和杯時，我們
必要以信心領受基督。這樣，當我們敬拜
後，受牧者祝福，差我們出去，回到
世界時，我們從世界事物所得到的屬
靈亮光，都是以信心來接受。因此，
敬拜項目的次序不能相換。必要有
宣召經文作開始，這是代表由上帝作主
動呼召我們來。讀經之後才有講道，

這是要我們首先在心中生出專智的信。然後才有聖餐。是我們因着上帝之道而生出信心，才可憑信心領受物質界所連同的專智。如此也就是上述的層級標準。

上帝
|
聖經（+講道）
|
創造界

39

上帝的形象

根據歌羅西書，聖子是上帝之象，而整個創造界都是藉祂而造、為祂而造和靠祂而立。我在「三一與文化使命」中指出：

「藉祂而造」可相對於基督作為先知，

這反影知識之象，基督成了科學的原型

「為祂而造」可相對於基督作為君王，

這反影祂作為動力之象，祂成了社會科學的原型.

「靠祂而立」可相對應於基督作為大祭司，

這反影祂作為愛之象，祂成了人文的原型.

整個創造都印有基督這三個象。但人是獨特的，因為創世記明顯說明，人是照上帝的形象造的（創1:26）。

但如果上帝之像是聖子，那麼，人就是照着聖子而造。也就是照着「智慧之真像」「情之真像」和「意志的真像」來造。如此，在經世的人類，便有先知的印，乃至有科學的恩賜；祭司的印，乃至有人文的恩賜以及君王的印，乃至有社會科學的恩賜。但創世紀也指出，人照着上帝的形像造(1:27)，下一節便說要「治理這地」(1:28)。換言之，人有了這三個印以及所得的恩賜，目的是要管理大地。從管理大地的進程中，反影這三個印：先知、祭司、君王，以至把榮耀歸回上帝。而且，人是有能力治理的，因為除了人之外，天地都有這三個印。例如：人有先知的印，即「知識的像」，他就有理性(logos)。但大自然也印有「知識的像」，它便有可理解的秩序(intellectible，也

就是logos）與人之理性相對應。

但如果人與天地都有上帝之印，那麼，人與天地有何分別？分別不在於人的生理和心理特性，分別乃在於他與上帝的關係。創世記明言，上帝只吩咐人，上帝對人說話，也就是表明人，只有人，才有能力和責任回應上帝，這是關係的建立。上帝也曾吩咐大自然，如去平靜風浪，但大自然只會「從命」，「從命」不等於回應，回應是有交流的，大自然與上帝卻沒有交流。因此，上帝便要與人立約。上帝也曾與動物立約（創9:10），但與動物立約的基礎是與人立約（創9:9）。因此，人管理大地，不只是責任，他還需向上帝交賬，管理大地是約的一部分。也正因人有上帝形像，人就是代表上帝管理大地。

智慧基督論

諾各斯基督論（logos Christology）常常給後現代的神學家或女權主義者批評，說這是男性的霸權主義。智慧基督論（wisdom Christology）可能更廣闊、更包容。舊約所指的智慧，包含了wisdom, instruction, understanding, intelligence, righteousness, justice, equity, discretion, knowledge, prudence, learning和skill（箴1:2-7），這就包容了諾各斯在內。基督不只給稱為道（諾各斯）也應給稱為智慧，因為祂有多元的面向。

天地是藉着祂所造，天地就必然有多元的面向。人類文化也就必然有多元的面向。基督是真光，但見證祂的，卻是聖經。因此，如要明白這世界的目的和體會其多元性質，我們就得需要藉這真光透過聖經來閱讀這世界。聖經就像三棱鏡，把基督真光折射出七彩的顏色，給我們看見世界是應該如何照着基督的光譜建構多元的世界。

聖靈是感通的靈：一些思緒

(1) 聖靈在基督的神人二性之間作感通。這是一個完全無間的感通，完美的感通。

(2) 基督復活後成了宇宙的基督，祂是天地的主。但祂沒有除去肉身。祂的肉身卻是榮耀的肉身。可是，肉身始終不是祂的本質，因此宇宙的基督仍有神人二性繼續以聖靈作感通。

(3) 但正是因為這位仍有神人二性的基督是天地的主，天上地下一切便因着祂的二性給轉化成「聖義」和「世俗」兩門。一切都屬於主，所以一切都有神聖一面。可是天地還未完全得贖，因此仍有世俗一面。

(4) 人心也有「聖義」和「世俗」兩門。在未信主時，人為世俗生活，有好也有壞事。而人心那個「聖義門」始終不能靠自己打開。直至遇到基督的福音，聖靈在那人心中打開這「聖義門」，人便看見三一上帝，也知道上帝在自己身上的心意。

(5) 從此以後，那人便成了基督徒。有基督內住。但因為基督有神人二性，那人便有聖靈的幫助，學習如何行走於「聖義」和「世俗」兩門之間。如此，那人仍是地上的公民，盡世俗的責任。但同時他也是天上的公民，

要完成上帝的心意。而聖靈就是要在他心裏感通他這兩個公民身分。這種感通把聖俗連繫，不分也不混，便成了基督徒的「一心開二門」的境界。

(6)可是，這種「一心開二門」，甚至是基督徒也不能倚靠自己的能力去打開、去接通。而是靠基督來這內住在我們心裏，以至聖靈教導我們、幫助我們打開和接通。正因為基督徒是義人也同時是罪人，他是義只因為他有基督，他是罪人只因為他還未完全得贖，因此他何時拒絕聖靈，何時又再跌入「世俗門」中為自己而活。

(7)信徒在地上的使命，就是要傳揚基督救恩。但正因為基督有二性，我們在傳揚這救恩時，不但要使人看見「聖義門」的那條路，即通往天國的那條路，也要指出「世俗門」也是上帝所接納的，因為這原本是上帝的創造。如此，我們就沒有天國福音和社會福音之別，天國與社會都屬上帝，上帝只有一個福音。

(8)但既然天地因基督二性而擁有「聖義門」與「世俗門」的雙重現實，而基督徒也給聖靈打開了這二門，基督徒便可以在世上從世俗門出發指向聖義之門。既然二性之基督是天地的主，這也回應詩24:1所指，一切都屬耶和華，那麼，這世俗門一切之事物都可給詮釋其聖義的意義。簡單來說，就是天地間一切的事物都可用來見證上帝、指向上帝和見證上帝以及祂的工作。

(9) 如果人類文化的三大結晶為科學、人文和社會科學，而這三大門學問都是在不同的層面上詮釋天地間事物，那麼，這三大文化也都可以給基督徒從這些世俗門的眼界轉向聖義門的眼界。

(10) 基督徒的文化使命，正是要向世界指示如何從種種世俗事物詮釋至聖義門的層面，而如何接着詮釋來生活和管理大地。但世人因只在世俗門之中，而只能從世俗的眼光了解我們的詮釋與生活，就覺得我們所信所行，不過是世界宗教其中之一而矣。我們所讀的聖經不管幾有道理，也都不過是人類宗教經典之一而矣。直至到聖靈感動他們，開他們的心眼，他們才知道我們所傳所見證的才是終極真理。

91

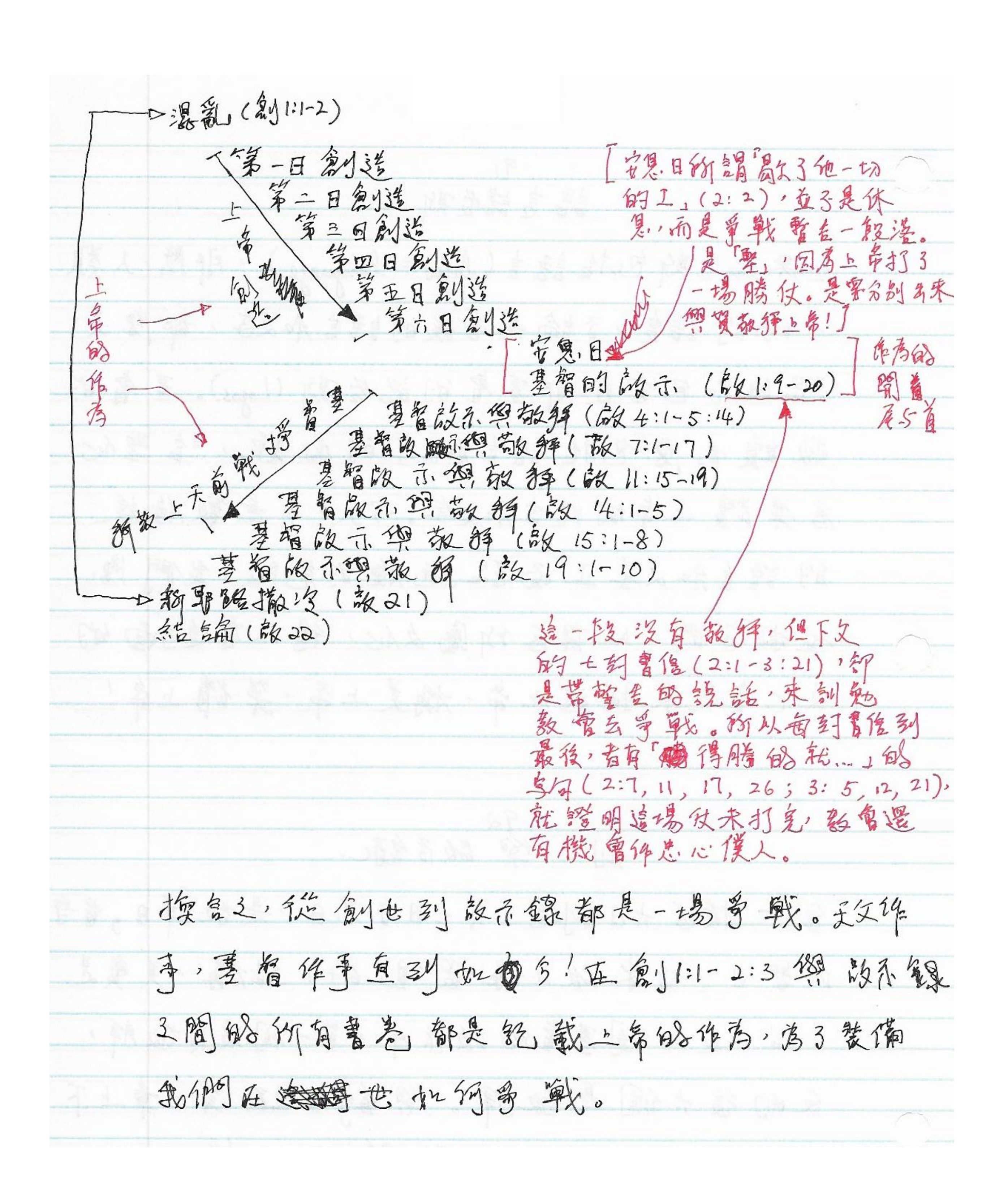
語言諾各斯

如果諾各斯包括語言(logos = language)，那麼人類一切的語言，不論是各族的語言和文字，都應是總匯和包含在那基督的諾各斯(Logos)。基督的救贖也應包括語言和文字的救贖，給聖化為榮耀上帝的語言和文字。今天，有無數種族的語言和文字正面臨絕種的危險，我們應拯救它們，以保存所屬文化，得以有這多面的文化角度來描述上帝，稱美上帝，榮耀上帝！

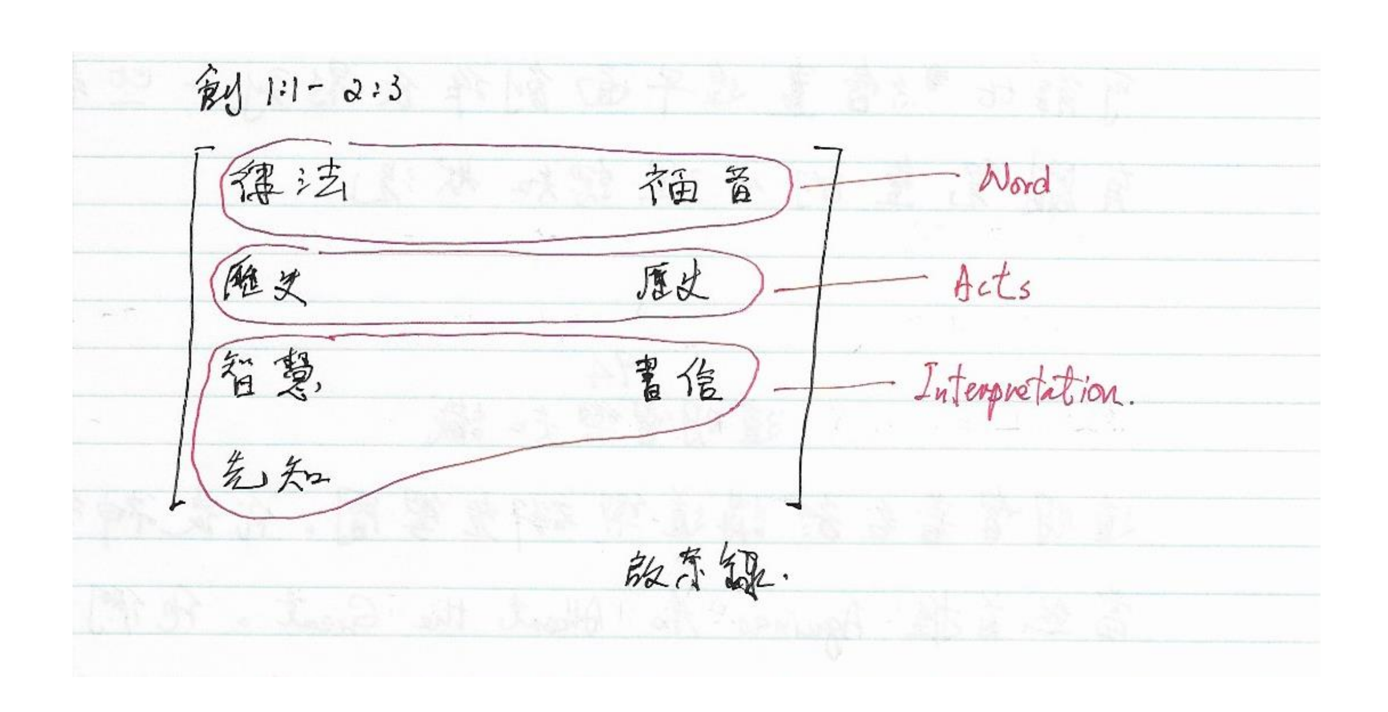
92

創一與啟示錄

創一描述六日創造，第七日安息日，是敬拜日，當守為聖日。近來啟示錄發現6+1結構，其實是1+6。在七個基督的啟示中，第一個沒有敬拜，反而後六個是敬拜。與創世記第一章上下的聯繫，就有一種對稱的結構：

總言之，從創世到啟示錄都是一場爭戰。天父作事，基督作事直到如今！在創1:1-2:3與啟示錄之間的所有書卷都是記載上帝的作為，為了裝備我們在世如何爭戰。

創 1:1- 2:3
律法
福音
Word
歷史
歷史
Acts
智慧
書信
Interpretation.
先知
啟示錄.

95

道成肉身

道成肉身就是上帝願意藉着創造界表達祂自己。神人二性的連合，正意味上帝在創造界開了一道門，使我們可以藉着創造界來述說祂。那麼如何藉着創造界來表達祂呢？就是藉着「說話與行動」、「十架」及「復活與升天」來表達。

① 「說話與行動」：祂是聖父所差派，所教的是從聖父所領受的，所以祂是先知。

② 「十架」：祂為我們死，為我們贖罪，是神的羔羊，是大祭司。

③ 「復活與升天」：復活顯示祂勝過死亡，擁有天地一切權柄。祂的升天是帶有應許的：(a) 聖靈降臨教導和保護信徒、(b) 祂會再來。因此，祂是滿有權柄的君王，管理我們，又是再來之王。

我以往的著作指出，先知開出科學、祭司開出人文及君王開出社會科學。而以上三種啟示方式，都是在神人二性連合中來啟示出來的。這就意味着，基督「說話與行動」開了創造界科學之門，「十架」開了人文之門，「復活與升天」開了社會科學之門。因此，往後的工作就是研究

①基督的「說話與行動」如何帶領舊約先知的傳統，去詮釋科學，以至科學能夠轉過來述說上帝的啟示。其中必須透過科學與神學對話。

②基督的「十架」如何帶領舊約祭司的傳統，去詮釋人文，以至人文能夠轉過來述說上帝的啟示。其中必須透過人文與神學對話。

③基督的「復活與升天」如何帶領舊約君王的傳統，去詮釋社會科學，以至社會科學能夠轉過來述說上帝的啟示。其中必須透過社會科學與神學對話。

文化神學的擁抱觀

上帝伸出祂的一雙手——基督與聖靈——擁抱天地。教會當然受上帝特别的擁抱，因為她是上帝的兒女。我們且要注意就是，雖然是基督建立教會，基督作為聖子，也必然是三位一體裏的基督。因此，當保羅指出教會是基督的身體時，大概這也當是一個三一的概念。所以，當三一上帝擁抱教會時，教會也必以這三一的結構擁抱世界（我們能擁抱世界，是因為三一上帝首先擁抱我們）。如此，教會擁抱世界就必然是代表聖父、與聖父合作，見證基督的救恩，與聖靈的工作，同樣都是這雙手。當然我們乃是代表基督，因為基督已是我們的身體，祂已在我們當中，聖父就是藉教會把在我們當中的基督伸進

世界裏去。這也當然是聖靈的工作。我們不是代表基督，而是帶基督到世界裏去，使世人看見基督。使世人看見基督，這是聖靈的工作，因此我們也同時帶聖靈到世界裏去，這樣，這雙手便進到世界，擁抱世界。

在#95，我把基督在地的三個階段對應祂三個身份，並對應文化三大結晶：

「說話與行動」→ 先知 → 科學

「十架」→ 祭司 → 人文

「復活與升天」→ 君王 → 社科

可是，以上三大文化結晶，不過是一些信徒可以參與的文化志業（vocations）。其他信徒又如何？也就是問，教會整體又如何？當教會伸出基督，反影先知、祭司和君王的特式時，她其實是如何擁抱這個世界？

① 先知報上帝的信息，教會當然是傳福音、宣教的教會。

② 大祭司出自愛，教會也應有犧牲的愛，去關懷和愛護世界

③ 君王都是公義的象徵，教會就不只是作社關工作，而是為人爭取公義和平

教會這三種方式的擁抱世界，也可對應三大文化結晶，及信、盼望、愛

	教會	信徒文化志業
信：先知 →	福音使命 →	科學

傳福音跟科學一樣，都是誠實的講出信息，不加不減。使人相信.

愛：大祭司 →	社會關懷 →	人文
	↓ 愛的行動	↓ 愛的「聲音」[人文關懷，以思考和藝術表達對世界的關懷]

好憐憫 → 愛的行動

行公義 → 社會公義

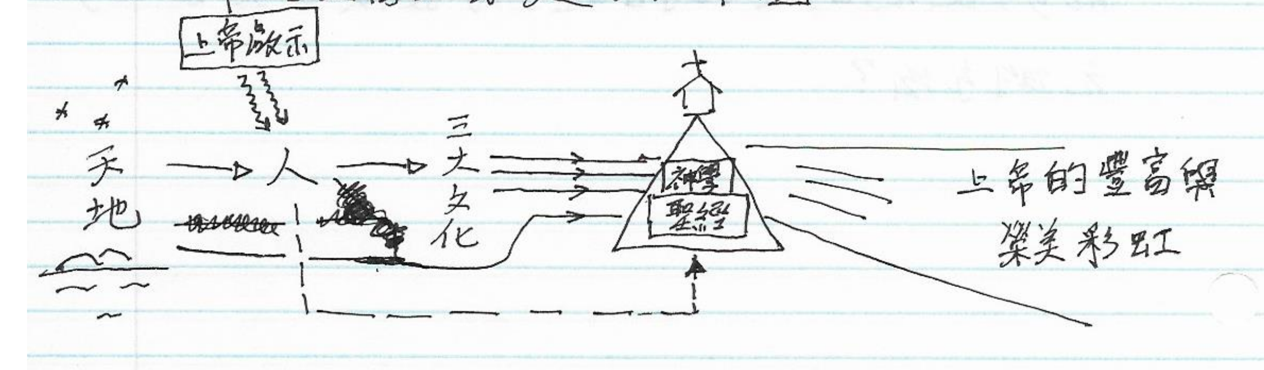
望：君王 →	社會公義 →	社科
	↓ 爭取公義，使世人知道這世界還有盼望！	↓ 結合科學與人文，揭示社會問題。是一種「學術」式的行公義。

這兩方面必須彼此合作。

《「全地都屬耶和華」筆記》
總結

我以往建構的文化神學，可以總結在一節經文之上，詩24:1，全地都是屬於耶和華的。在文化上科學、人文和社會科學差不多已包括了天地一切的事物。換言之，人類與生俱來就喜歡研究和思想屬耶和華創造之事物。而我相信，這三大文化結晶，包括天地本身，都能夠反射（或折射）出上帝自己或祂的啟示。

上帝啟示，都記於聖經之中。啟示的代理就是神學。因此，三大文化結晶及天地都能回歸聖經及神學，與他們對話，因而放射出上帝的豐富和榮美。如下圖：

圖中的三菱鏡乃是上帝在掌管之下，藉教會而產生出來的。教會便可以從這三大文化結晶或直接從天地，藉這三菱鏡折射出上帝的豐富榮耀美彩虹。我過往寫了不少有關這文化神學的構思，今想嘗試這一個折射了。嘗試從閱讀這三大文化結晶，並寫下對聖經與神學的反思，形成三冊筆記，像我以往的《閱讀札記》一樣，但稱之為《全地都屬耶和華筆記》。假以時日，看看是否可以從這三冊裏啟發出個別文化結晶的神學來。

102

文化神學寫作計劃

過去我已經寫了一系列的文章，論及文化神學的神學基礎。它的三一結構如何彰顯出三大文化結晶：科學、人文和社會科學，並且信徒如何參與文化使命。這系列文章

還可以深入思考和發展其中一些理念。
但除此之外，這是時候逐一探討
每個文化結晶的神學架構，所以有以下
課題的寫作計劃：
①神學與神學家的角色
信徒接着呼召，參與文化使命，為上帝作
大地的管家，也同時反影上帝的榮耀。
但他們的工作如何反影上帝的榮耀？
他們雖然參與文化工作，但那些工作始
終是世俗的工作。這些世俗的工作是不會
自己自言自語地說出上帝的榮耀來，正如
天地、花草樹木等都不能自言自語地說
出上帝的榮耀來一樣。當中必須要有
人去解說。這工作就是神學家的工作。
他們要為天地，乃至人所參與的一切
文化工作及治理大地的一切工作說出
榮耀上帝的過中道理。這是公共神學之一。

在我而言，公共神學不只是探討公共問題的出路。如果公共神學是探討公共所關懷的事，那麼，問題與出路只是其中一環要探討的類別。文化藝術、娛樂、科學、科技探索、平常的社會運作、家庭生活等等，都是公共社會的項目。因此，神學家把這些項目歸為三大文化結晶之中，說出其真美善，說出如何反影上帝的榮美，這也屬公共神學。而神學家這樣作，也是正在作一個文化批判（cultural criticism）的角色。公共神學家本身是批判家（critic）。我其中一個研究，就是研究如何從歷代批判理論和傳統當中，建立一個神學文化批判的神學基礎。

② 如果基督作為先知，在「信」上成為科學的原型，這是如何在科學中述說上帝的榮耀的？我們應如何重新思考

創造論？這與今天科學的課題有何關係？這與今天的知識論可有什麼對話空間？

③ 如果基督作為大祭司，在「愛」上成為人文的原型，這是如何在人文範圍內述說上帝的榮耀？我們應如何重新思考人論、救恩論？這與今天的人文精神有何對話空間？在人文各個多元的學科裏如何彰顯「愛」？「愛」有多少層次可以在這各個範圍內彰顯？

④ 如果基督作為君王，在「望」上成為社會科學的原型，這是如何在社科中述說上帝的榮耀？我們應如何重新思考教會論、末世論等？社會科學可如何分為不同層次與神學對話？這又如何與今天社會問題對話？在對話之中如何帶出人類的盼望？

⑤ 以上 ②、③、④ 都是把三大文化結晶分開來講。我們是如何把它們合而為一？在「信」中有「愛」和「望」、在「愛」中在「信」和「望」、在「望」中有「信」和「愛」？而落在這文化上，科學、人文、社科是如何合一，相輔相承？在多元中合一，在合一中多元，又如何彰顯上帝的榮耀？

103
對話中發展

从上提到自己的文化神學研究及寫作計劃(#102)。其中②、③、④是發展科學、人文和社會科學的文化神學。這三樣都是從對話發展出來的。

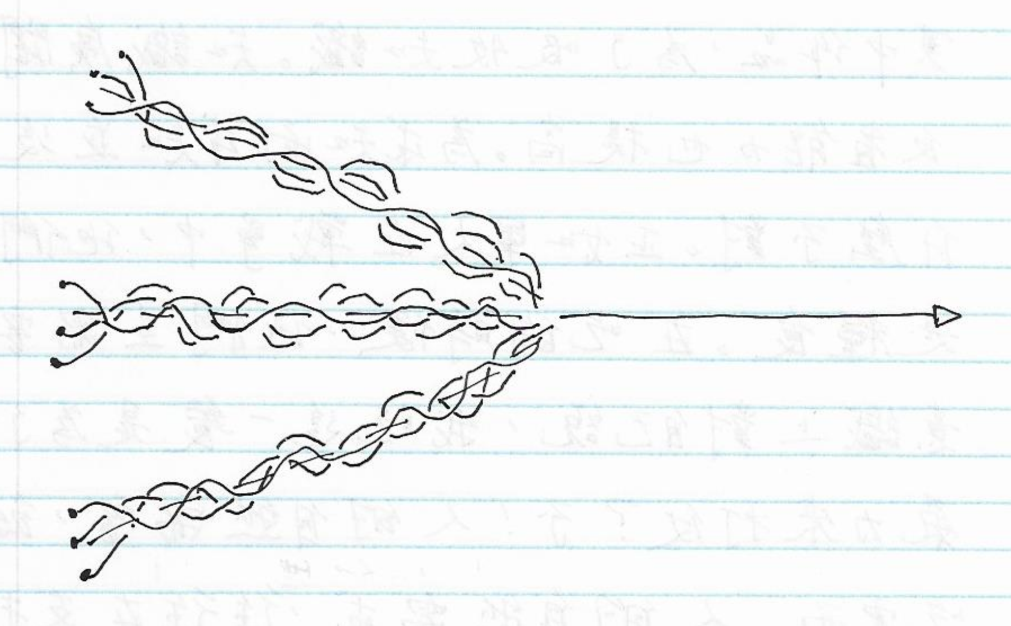
ⓐ 在科學方面，希望可以藉着跟 W. Pannenberg 及 T. F. Torrance 等科學神學家對話，从改良及發展自己的文化神學。但文化神學是普世性的，必要與外界對話，

所以也選擇了 Karl Popper 為對外的對話伙伴。

[illegible] 在人文方面，同樣道理，希望跟 Hans Ur von Balthasar，乃至 Adorno 對話。

[illegible] 在社會科學方面，希望跟 Zizioulas，乃至 Habermas 對話

希望藉着神學家和哲學家跟自我內在的對話，形成了種「螺旋式」的合流，可以寫出上文所指⑤篇合而為一的發展。

104

文化神學家的閱讀層次

文化神學既然建立在「一切都是屬於耶和華」這一節經文上，以致要讓全人類能夠從文化的三大結晶：科學、人文、社會科學來看見上帝的榮耀，文化神學家就要有不同層次的閱讀：

第一層次的閱讀：為求知而閱讀。

神學家按着自己的興趣閱讀三大結晶其中作品，為了吸收知識。知識廣闊了，反省能力也提高。為求知而求知並沒有什麼不對。正如軍人在戰爭中，他們都是糧食。在吃的時候，他們並需要在意識上對自己說，我吃這一餐是為了有氣力來打仗了了！人的自然需要，餓便吃東西。人的自然需求，往往在支持人的使命，不必勉強。也不必要每次都

下意識提醒自己。文化神學家就是

這樣，按自己的興趣，在文化的求知欲

之下求知。求知也是上帝賦予人的恩賜。

第二層次的閱讀：為反省而閱讀。

第三層次的閱讀：為榮耀上帝而閱讀。

這兩層次是銀幣的兩面。反省世間一

切事情，從中看見上帝的足跡，以宣揚

祂的榮美；上帝沒有親身彰顯祂的榮美，

人便從世間一切反省出來。這層次的

閱讀當然不限書本。我在facebook裏

建立了兩個主題：「書蟲」和「城市動物

學」，正正是要從書本和城市中的動物生態，

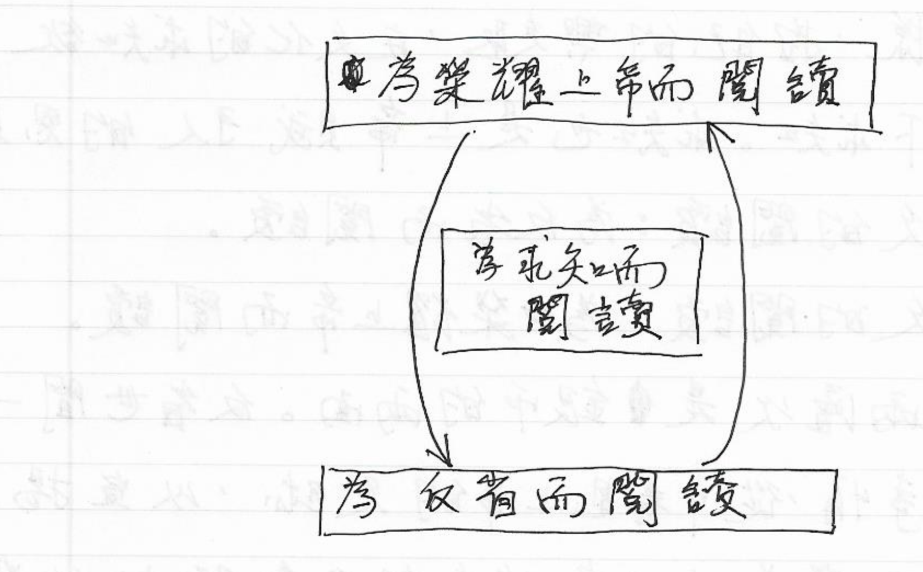
說出上帝來。我們有了第一層的閱讀，

所謂「彈藥」豐富了，當然也要加上

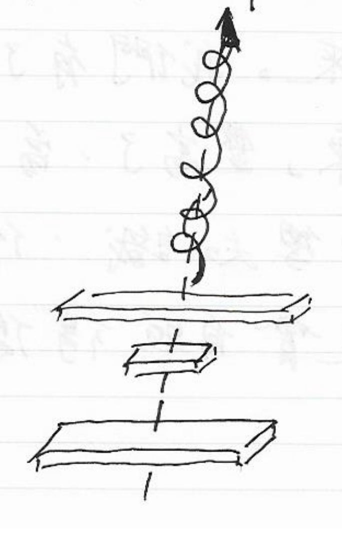
聖經和神學知識，作這兩層的閱

讀工夫便會自然得像泉源流水般。

這三個層次，就像下圖：

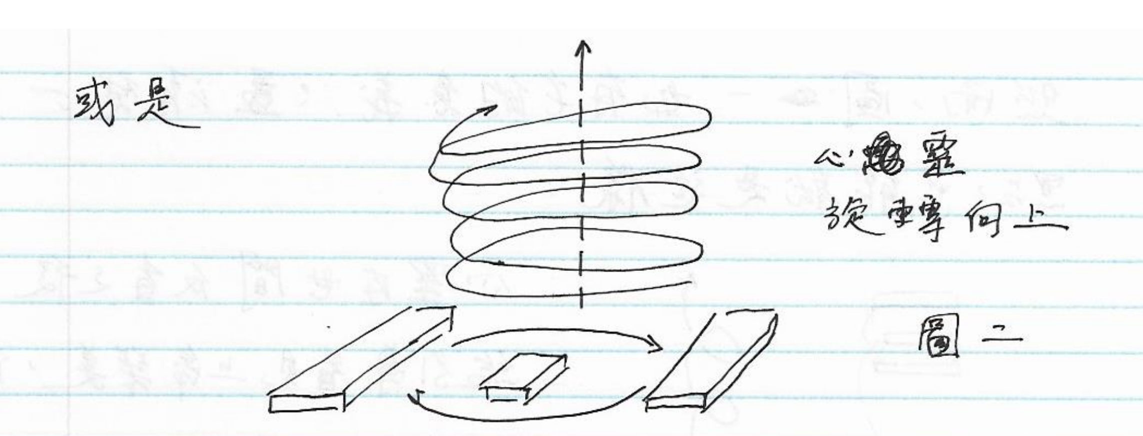

第一層的閱讀就像摩打發動機一樣，發動力，便帶動第二和第三層互相轉輪轉。這三重閱讀整體就像一部汽車，帶人類的心靈上升尋找上帝：

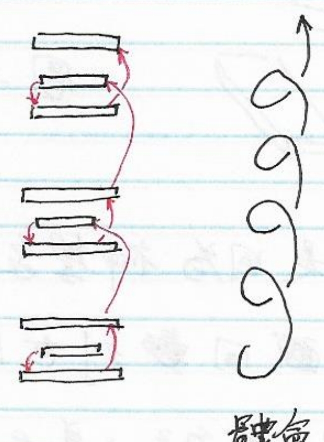
圖一

或是

人被帶動心靈旋轉，是因為神學家的反省（第二層）帶領人的心靈回到世間去。我說這是「回到」，是因為人為自己、為生活作息，他們在世間「聽而不聞，看而不察，想而不覺」，根本在世間，對世界天地萬物萬事心不在焉。神學家便要帶領人類「回到」這世間。反省（第二層）就是要帶領人心靈尋注世間。之後，從說出上帝的榮耀（第三層），便帶領人心靈尋注上帝。從尋注世間和上帝的輪轉過程中，希望人心靈漸漸上升，越來越喜歡尋找上帝。

然而，圖一也有它的意義，要清楚一點，可能就是這樣：

心靈在世間反省之後給引導看見上帝榮美，便更想在世間反省，便更看到上帝榮美，便更進一步想反省世間事物。

這樣，人越體會上帝的榮美，就應該越踏實在世間。以至有很動，以愛世界來愛上帝、以看世界也來盼望上帝、以認識乃至肯定世界來認信上帝。

在香港的思考

① - christological content filled spirit.] 父神的一雙手，把創造
- spiritual empowered christ.] 擁抱到父那裏去

⇓

生態擁抱神學

② 末世就是一個擁抱的過程，在基督降世之時，這擁抱已開始了。

③ 基督之道成肉身是永遠的道成肉身，永不會脫下肉身，以確保和確立這是一個永恆的擁抱。因為只有肉身（物質界）才能把創造界擁抱到父那裏去。——物質界引導物質界，這是愛的表現。

④ 但當然，聖子的復活非常重要：

① 復活的基督肉身是榮耀轉化的肉身，以確立創造界也一樣有被轉化而進入榮耀的盼望。

② 復活的基督是宇宙的基督，以確立整個宇宙都給擁抱過來。

—1—

⑤ 擁抱是永恆的，因為三一上帝是無盡的：

(i) 基督充滿父神一切的豐富，使世界充滿無盡的可能性去經歷父神的愛。

(ii) 聖靈有無盡的能力，什麼能力？

(a) 聖靈是溝通，就令人與父神有無盡的溝通。但基督也包含無盡的豐富，因而那聖靈無盡的溝通必有無盡的 christological content [①]

(b) 聖靈是契通，就令人經歷神無盡團契之愛。但這愛也包含基督的 content [①]。

⑥ 人先經歷被三一上帝擁抱，才有動力和懂得如何擁抱上帝其他的創造。

ⓐ 人是照着上帝的形象所造。因此，人是屬上帝。從哪裏，人能經歷自己是上帝的形象所造？就是從經歷給上帝的擁抱而來。

—2—

人犯罪，根本上是不能逃脫上帝的擁抱，只有上帝的審判才能使人失去上帝的擁抱。

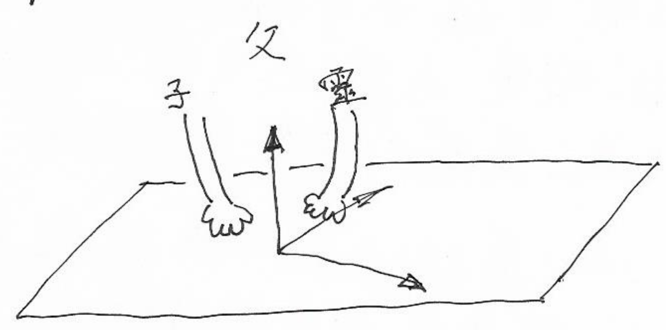
⑥藉着子與聖靈上帝擁抱，人不只是單單以感性的愛去愛大自然。子與靈在人之中，是情感、理智的結合.

⑦神學發展上，有把人的三重結構來解釋何謂人是給照着上帝的形象所造，因為上帝是三一上帝，因而人必然有三重結構。但這樣的了解，只會使人留於獨立個體：上帝有三一，人也有三一；人的三一也就不必以上帝的三一來成全。

⑧但如果人之為人，是因為他給創造與上帝相交，那麼，人的形象得以成全，那就必然在於人受上帝之擁抱。人有情理二維，這是上帝創造人時，人本有的。但人之為人也必

-3-

有第三維度。那就是因子與靈在人之中因擁抱而把情與理結合，因而所產生的第三維，也就是向上的維度：

第三維度是子與靈同在所建立的。因此，人犯罪，不是人沒有了第三維度，更不是人失去了上帝的形象。而是子與靈收去了第三維度，因而使上帝的形象不全。但這第三維度每人都有可能回復。

⑨ 人犯罪，沒有子與靈之擁，人就只能活在二維空間裏，他們仍可以建立社會、家庭和文化等，卻與上帝無關，也因此不能向着上帝的目標。

⑩ 換言之，是第三維帶領着兩維向着上帝的方向前進。但問題是，如果要有子與靈才有第三維，人的形象才能完全，那麼，人有自由嗎？人有自由，不過是在子與靈裏的自由。雖然在初時，子與靈就像一雙手扶持人，建立第三維，但人慢慢成熟時，上帝便慢慢放手，人自然與子和靈交往、團契。也就是說，人漸漸成熟，便漸漸有自由了，但這個自由，不是自由隨己意而行，而是能自由自在的與神交往。換句話說，第三維是必要有子與靈的同在。分別只是在於同在的形式，初時是以扶立的形式同在，但人慢慢成熟後，子與靈就不以扶立的形式同在了。正如人在嬰孩時，父親抱着他，

在小孩子時，父親抱着他同行，兒童時期過後，他就不必要父親抱着，自己也可與父親同行，但父仍然與他同在一樣。

因此保羅所指，得救的人有聖靈的印記，這個印記是永恆的。而且這個聖靈的印記是有豐富的內涵的。我稱這個上帝形象的模型為「三一動力的上帝形象」(Trinitarian dynamic image of God)。這種形象不只是有聖靈的印記，其實有三一上帝永恆擁抱的印記。人之為人在於受上帝永恆的擁抱 (human is human being embraced by the triune God)。

⑾ 聖經說，我們相愛，因為上帝先愛我們。但以擁抱神學來看，就是說，我們互相

擁抱，因為上帝首先擁抱我們。把這延伸至整個創造，就是說，我們能擁抱大自然，甚至宇宙，乃是因為上帝首先擁抱我們。

⑫ 但我們不要忘記，大自然也是上帝所造。如果上帝的心意不是要擁抱這個大自然，不是要愛這個大自然，人也無法擁抱它。換言之，人能夠擁抱大自然，甚至整個創造，也是因為父也藉着子與靈托着其餘的萬有。只不過這托着的方式跟擁抱人的方式不同罷了。

⑬ 基督托着萬有：「托」意指根基，在根基之上而存在。「托」也意指不主動控制，在根基之上自由發展。所以我也贊成潘寧博以基督為「原則」，在這原則之內，創造界自由發展。根據潘寧博的講法，基督是「量的原則」(principal of quantity)。

基督是「量」，在於祂成肉身，是個體，可量化的啟示。「量」可意旨「數量」，「多元」。例如全球一共有多少品種的鳥類、多少品種的花。「量」雖然首先所指的是能夠數出的數量，1，2，3，4…。這可能就是有人類歷史以來，數學的開始，但隨着數學的發展，便有更複雜的建構，也可發展出科學。然而，我們之所以能夠研究大自然，乃至以數學發展物理學等，乃是因為基督作為「量」，托着我們。我們便可以自由地，從「量」這個原則，發展出數學及研究方法等。

⑭ 聖靈托着萬有：我們並不能指着聖靈在某一個位置，因為祂沒有成身。而且，我們知道，聖靈可以在同一時間叫眾人說方言。這使我們覺得聖靈不是個體，而是擴散，是滲透。

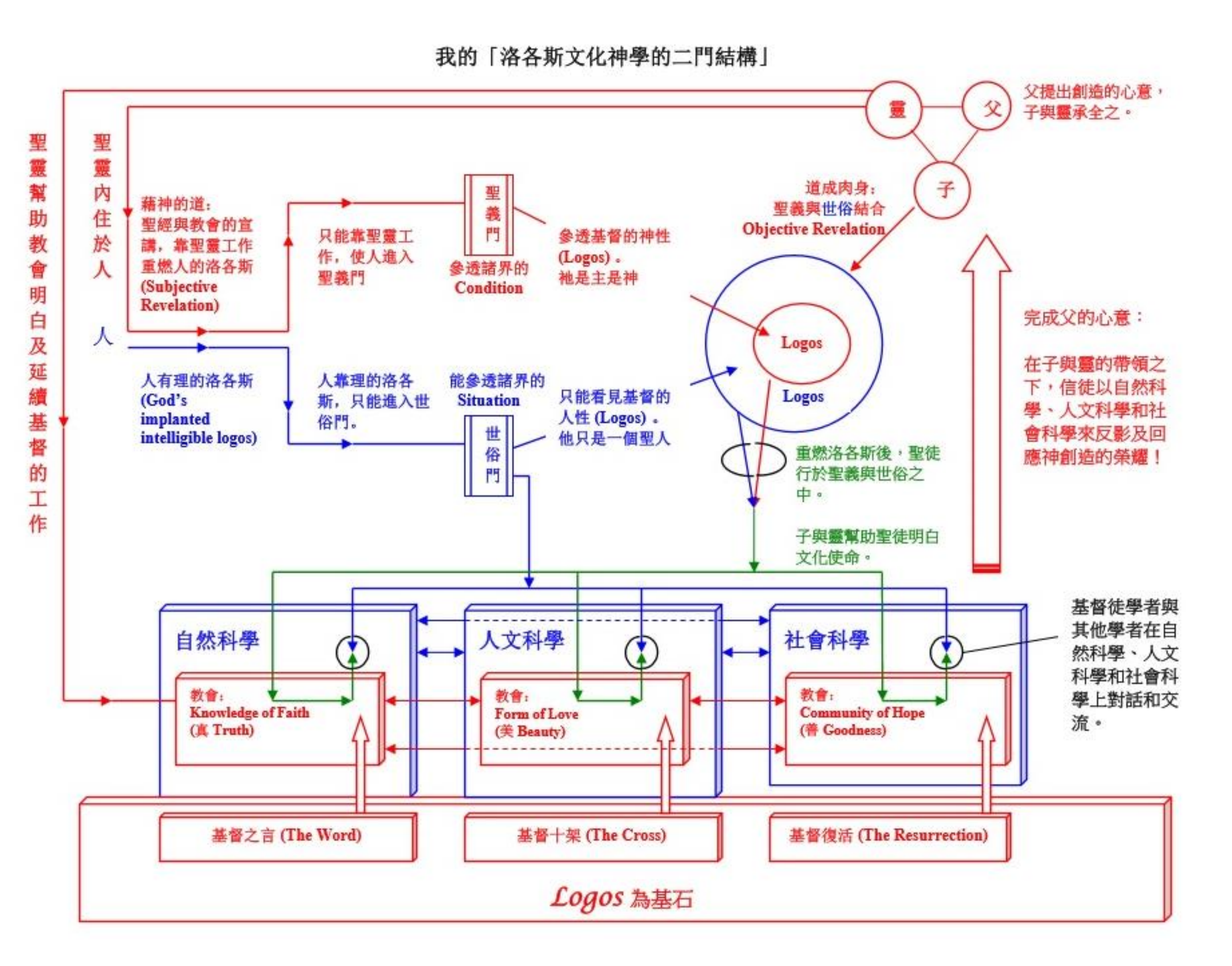
因此，潘霍華便以力場來形容聖靈。可是，
我們也應知道，就算聖靈像力場，祂都總
自己的意思影响創造界。因為聖靈不是叫所
有人說方言，而只是叫主的門徒等人在當其時
說方言。聖靈有自由按祂的時間工作。

⑮ 可是，我們怎樣了解聖靈托着萬有？聖經不
但指出聖靈主動工作（如五旬節聖靈降臨），
但也描述過聖靈安靜的同在。例如在但以
理書中，從來沒有指出過聖靈有什麼時候
主動向但以理啟示牆上的字，但卻給看
出他有上帝的靈。如此，我們就可以推斷，
只要有聖靈的同在，整個創造界就可以非
常不同了，不必要祂主動工作。但當然，聖靈與
屬上帝的人同在（如但以理），跟祂與其他不信
的人和創造界同在不同。聖靈與祂的人同在，是
要與他們團契，指示他們上帝的旨意，完成上

帝之工作。但聖靈與其他存有同在，都只不過是要使其他存有存在。其他存有也一樣有他/它們的自由，正如人需要有氧氣而活，但氧氣卻不會主宰人的自由一樣。聖靈就像這樣的必要貫串整個宇宙萬物，若沒有祂整個創造就不能支持下去了。

⑮ 聖靈既然是擴散、滲透，祂的同在形式並不是個體的形式，祂就不是使大自然顯出多元。聖靈卻是契通，因此祂是把多元連繫起來，因而大自然是一個生命網，彼此各有關係。當我們觀察大自然，看見數不清的品種，便應想起re智。但當我們看見品種之間的關係，便應想起聖靈。然而當我們想起這雙手在托着大自然時，便應向上仰望父上帝。向上望正是我們的上帝形象已結復原的表現。

-10- 2019年10月 香港

我的「洛各斯文化神學的二門結構」
父提出創造的心意，子與靈承全之。
靈
父
子
道成肉身：聖義與世俗結合 Objective Revelation
聖靈幫助教會明白及延續基督的工作
聖靈內住於人
藉神的道：聖經與教會的宣講，靠聖靈工作重燃人的洛各斯 (Subjective Revelation)
只能靠聖靈工作，使人進入聖義門
聖義門
參透諸界的 Condition
參透基督的神性 (Logos)。祂是主是神
人
人有理的洛各斯 (God's implanted intelligible logos)
人靠理的洛各斯，只能進入世俗門。
能參透諸界的 Situation
世俗門
只能看見基督的人性 (Logos)。他只是一個聖人
Logos
Logos
重燃洛各斯後，聖徒行於聖義與世俗之中。
子與靈幫助聖徒明白文化使命。
完成父的心意：
在子與靈的帶領之下，信徒以自然科學、人文科學和社會科學來反影及回應神創造的榮耀！
基督徒學者與其他學者在自然科學、人文科學和社會科學上對話和交流。
自然科學
教會：Knowledge of Faith (真 Truth)
人文科學
教會：Form of Love (美 Beauty)
社會科學
教會：Community of Hope (善 Goodness)
基督之言 (The Word)
基督十架 (The Cross)
基督復活 (The Resurrection)
Logos 為基石